摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

周易義海撮要卷三

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷七十五 經部

周易義海撮要卷三　　宋　李衡　輯

䷔震下離上　噬嗑亨利用獄

凡物之不親由有間也物之不齊由有過也齧而合之所以通也刑克以通獄之利也注此卦自頤而得頤二陽居外四陰在内今九四以一陽居三陰之中如剛梗之物在於頤中必齧而後合胡所亨在刑獄故不云元亨刑獄非大正之道故不言利貞代閒隔

者天下之大害也君臣父子親戚朋友之間有離貳怨隙者盖讒邪間於其間除去之則合矣伊道之衰物至於相噬以求合教化則已晚矣故利用獄坡

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

剛柔分謂震剛在下離柔在上不相溷雜故動而顯明明動雖各是一事合而不錯亂故事得彰著陰居五位柔得中也既居上卦意在向進故云上行雖不

當位所居陽位猶利用獄 正 物情不合則成獄訟窮其情狀辨其辭旨煩瀆口吻同夫咀嚼 牧 上行欲後之人君法三皇五帝之道 劉緯 使醜類盡除而異方會合 皐 三陰爻三陽爻剛柔分也柔得中而上行進將安往大凡柔則言上行剛則言来柔下剛上定體也剛来如訟无妄渙等九二為剛體本在上而来下上行如晉睽鼎噬嗑等六五為柔體本在下今居五位為上行 石 噬嗑自否来否之時剛柔不分天地閉

塞九五之剛分而之初剛下柔也初六之柔分而之五柔上行也剛柔分則上下交矣動而明則否塞通矣雷動電明剛柔相文合一而成章則天地亨矣六五柔中不當位也施於用獄无若柔中之為利盖人君止於仁不以明斷稱以臯陶寧失不經曾子哀矜而勿喜之言觀之則不在明斷審矣 朱

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

取可畏之義 正 雷震電照則萬物不能懷邪 俟 専威

不明則詹而不察專明不威則察而不斷_薄雷電相隨有相合之義_石明其罰之輕重使人曉然易避效電之明正其法令以警懈惰效雷之動_朱

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也

居无位之地以處刑初受刑而非治刑者也過始於微法始於薄桎其行也足懲而已_注初剛而趨下小人之性欲動而无應故不得行是桎梏于獄者_牧為屨校以桎其足使止而思其過初九以陽明震懼能

思以止過故无咎上九不能思所以有滅耳之凶石

荀卿曰菲紨屨紨枲也尚書大傳曰唐虞象刑上刑

赭衣中刑雜屨雜屨即傳所謂蒯蒯之屨要之中刑

之屨或菲或紨或蒯或蒯皆草為之屝古者制為菲

屨赭衣當刑者服之以示愧恥屨校没足使止而不

行小懲大戒所以无咎朱

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乗剛也

翻噬者刑克之謂處中得位所刑者當故曰噬膚膚

柔脆之物刑未盡道噬過其分故滅鼻然刑得所疾

故无咎 注 噬膚刑其皮膚鞭箠之刑也文之太深至

劓而不以為咎以滅趾而不悛也 牧 初九過惡之小

人已乘其剛非專尚深刻 胡 二居中得正則罪易服

故取膚之義 伊 以陰居陰性刻而又乘剛施之於人

張湯杜周之流无可咎者當位故也 房

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

履非其位刑人不服且生毒怨承四而不乘剛刑不

侵順故小吝无咎注柔偕剛位以之刑物如噬腊遇毒而未傷懷懼而不果刑也干三四俱失位相齧以三噬四以柔齧剛其刑必難陸三處下體而无位吏之小者也常懼而弗能果敢得无咎者以内含章明能无成而有終牧六三以不中不正之行而刑人人无有服從之者然以柔順之質應於上九剛明之人能辨明邪正審察獄情所以終无咎胡馬融以腊肉為晞陽之肉上九剛陽契其象矣昭素

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

雖體陽爻為陰之主履不獲中居非其位物亦不服然得剛直利於艱貞未盡通理之道 注 肉有骨謂之胏 陸績 三来噬四四反噬三以上噬下以剛噬陰得剛直也 陸 史之大者也居臣位之極履近乎危又獄事不可輕慢故艱貞則吉 牧 以陽居陰失位刑人其道未光不能以德服人也 石 以剛直之道刑於人非艱難於正則不吉其亦未為光也 王逢 胏横渠謂五

六五柔中有剛比腊為易比膚為難九四剛直往必克之然動而不正艱貞乃吉噬嗑取上下相噬用刑難易耳卦五不以君位言者六人君不以聽訟為主君道不可以柔為恒君不可遯明夷失君之則天王出居于鄭書出君不可旅也決獄非人君之職若以五為君則二大夫三公四侯相噬何哉 朱 四剛而明體陽而居柔剛明則傷於果居柔則守不固故戒以利艱貞則吉也未光者不得中故也 伊

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

黄中也金剛也以陰處陽以柔乘剛物亦不服然處得尊位以柔乘剛居中而能行其戮者也已雖不正而刑戮得當故貞厲无咎 注 二先噬已已往噬之位雖不當刑已得當是以无咎 陸 六二至六五俱有噬之文六二以陰居陰得位故刑人而服餘皆失位故有難服之義皆不全美不能期於無刑而以刑服人其道豈善乎哉 石 五以柔居尊為噬嗑之主處剛得

中內含陽明能斷大事者也獄成于已成則決之不可不畏慎能正而懼之則不輕用矣牧以五噬上噬之亦難於剛為得中故噬之而服物至於噬而後合德下衰矣故四之剛直上九之剛未免於噬夫子曰必也使无訟乎叔向曰三辟之興皆興於叔世聖人之意深矣朱四居大臣之位居中處剛而四輔之得黃金也伊

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

不慮惡積及首非誠滅耳非懲凶莫甚焉注擔何也

正為五所何據五應三欲盡滅坎上體坎為耳故曰

滅耳荀

䷕ 離下艮上 賁亨小利有攸往

剛柔二象交相文飾柔来文剛故得亨通以剛上文

柔不得中正故不能大有所往正離為日天文也艮

為石地文也猶人君以剛柔仁義之道飾其德鄭離

自外来而柔得正故亨艮反於上而剛失中故小利

有攸往陸小當作不郭賁本泰也坤之上六来居於二以一柔而文二剛則柔得中而亨九二分而往於上以一剛而文二柔剛不得中而柔得中小者之利也柔来文剛而得中分剛上而文柔柔者亦得中上下相文而不失中則賁也非過飾也朱

彖曰賁亨柔来而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

剛柔交錯而成文天文也止物不以威武而以文明人文也觀天文則時變可知觀人文則化成可為注人文詩書禮樂之謂時變若四月純陽用事陰在其中而靡草死十月純陰用事陽在其中而薺麥生是也正陰陽之氣與政通政失於下則二氣乖於上聖人察時變修政和民以消其變也石天文也上脫剛柔交錯四字徐氏父剛子柔君剛臣柔夫剛婦柔朋友者剛柔之合長幼者剛柔之序五者交錯粲然成

文天理也非人為也上下内外尊卑貴賤其文明而不亂各當其分而止矣文明以止則禍亂不生災害不作故日月軌道五星順序萬物自遂天文人文其理一也朱

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

處賁之時止物以文明不可以威刑注庶政失而至於獄訟必也使无訟乎牧獄訟至幽隱有剛明之德則可賁之象其明不遠故聖人戒之胡諸卦有離象

者多以刑獄言之此象文明化治之卦聖人戒之恐人惑也代居上而峻且明則下病於太察當先照其本原孫坦

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

以剛處下居於无位弃於不義安於徒步以從其志注初在四軒車之象四德不順故義不乘舍四處下徒步之象陸居下无位乘則僭矣素貧賤行乎貧賤行而宜之之義也牧處賁之時六爻須交相賁飾初

本應四恐九三為寇二近而无應從二是乘車近而安應四是徒行遠而勞苟非其義寧就勞而舍安石民之象舍車不乘得居下之理亦賁之道陳

六二賁其須象曰賁其須與上興也

與三俱无應而比焉循其所履以附於上注柔而位卑依剛以成文干上无正應未可以往與九三合志同心以興起也胡須待也三與已從俱得其賁故曰賁其須也牧賁之一卦柔來文剛在於六二須坤之

上六來而成文故曰賁其須與上興也 侁 賁由兩爻之變二實賁主飾物不能大變因其質而加飾須隨頤而動與上同興其動係於所附而已善惡不與焉 伊 賁之象也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

處下體之極居得其位與二相文又得其潤永保其貞物莫之陵吉孰甚焉 注 剛以得位兩柔附之賁然而文濡然而沃其潤雖阻它應履位相保可以守正

而獲吉 干 三接上體始相賁飾故曰賁如濡變也上
下交相賁飾則能變其體而成文假物相飾不固則
散永貞則吉 牧 二三非應而相親惟不犯非禮能守
正道則物莫之陵 石 賁如自飾濡如六二飾之剛上
柔下各得其正柔之正者又麗而柔焉二待上而興
不足以稱吉 介 二柔文一剛上下交賁賁之盛也 伊
三賁將變動而失正則上自外而陵之 朱
六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑

也匪寇婚媾終无尤也

有應於初為三所閡欲静則欽初之應欲進則懼三之難故或飾或素内懷疑懼鮮絜其馬翰如以待三

為剛猛未可輕犯匪寇乃婚終无尤也注非三為寇乃與初為婚若待匪有寇難乃為婚媾則无尤正得位有應賁而成文故絜其儀白其馬欲翰如而速往也子初九為應義不乘車四慕之愈切初高其絜白之道欲飛翔而来也陸六四之柔下賁初九賁如也

初九之剛上賁六四純白相飾也純白无偽誰能閒之朱

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

六五處得尊位為賁之主若施華飾於輿服宮室之物則大道損害若每事素質與丘園相似則不繁費帛乃衆多初儉約必吝終吉而有喜也正上九有止靜篤實之德五能以戔戔之帛敦而聘之陸二有文

明之德待聘而行難進故吝束帛非豐以聘丘園之士故為戚多牧居賁之時湏一陰一陽交相賁飾六五下无應與六四相近四亦陰爻故比於上九上九居卦外无位之地丘園之象束帛得禮之中但賁于所近吝狹之道石丘園敦實之地使天下知務農重穀之事則國用豐阜又當吝嗇節用故終獲吉胡戔戔損少儉而用禮未失中也介丘墟園林質素之象比卦有孚盈缶亦著信於質素之事也代丘園僻陋

无人之地五上俱无應兩窮而无歸則薄禮足以相縻坡陰陽得位曰喜上来賁五陽得位而正喜豈偽為哉朱

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

飾終反素而无患憂得志也注守志任眞得其本性居上得志正繪事後素居上而能正五彩也牧居于卦外不與内爻交相賁飾修誠不事外飾者也石以君言之自有為以至无為胡延山林之人来素士之

言以飾其政故上得志也 干 剛之文柔柔來附之以人從賁者也陽得志而陰聽命故曰白賁受賁莫如白 坡

䷖ 坤下艮上 剝不利有攸往

陰長變剛陽剛剝落小人既長不利有往 注 陽不可全消消必息陰不可久盈盈必虛順其勢而止乎外以俟其復也 陸

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止

之觀象也君子尚消息盈虛天行也

觀上形象不敢顯其剛直順而止約之隨消息盈虛以行其道逐時消息盈虛天道之所以行也　正

小人方盛不可逆止觀此卦象順而止之使不為害可也　牧

尚消息盈虛與天地合德四時合序也　介

天為剛德猶不干時小人道長當慕尚天時之行也　締

剥言柔變剛夬言剛決柔如姤不言復而言遇以言君子道尊小人莫能勝也於剥剥下脫落字　郭

象曰山附於地剥上以厚下安宅

厚下者牀不見剥安宅者物不失處治剥之道也注

山本高峻附地剥之象正下不可制厚順於下因而安宅之不敢遷也干

山以地為基國以民為本民厚則君得安其大寶矣牧

行葦之詩可謂厚下上不見剥可必安宅介

萬物盡落惟山在地下之厚者莫如地物之安者莫如山薛

山附入於地春秋書沙麓崩正附剥象楊

山剥而附於地則其下厚矣朱

初六剥牀以足蔑貞凶象曰剥牀以足以滅下也

剥牀之足剛隕柔長下道始滅正削而凶來也注譬

下吏剥國政令民失所安遂能害政陸蔑盡也言初

六剥初九一爻之盡也貞非元亨利貞之貞滅下言

滅初九者也石足民之象小人得位先剥於民本既

弱則君子正道微蔑不行胡亂世小民蔑无君上之

教化如紂之民比屋可誅緯

六二剥牀以辨蔑貞凶象曰剥牀以辨未有與也

足與牀分辨之處漸近人身蔑謂微蔑正以斯為德物所棄也注牀梐在第足之間崔象國之名器以辯上下由輕以名器與小人陸茵蓆之類初二俱言貞凶陰方浸長君子宜避小人不可固其所守牧六二本陽為陰所剝上下皆小人誰相與之石君民之間臣之位也胡

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

與上為應羣陰剝陽我獨協焉失上下二陰雖處剝

可以无咎注志在於陽不為凶害小人之出其類者如東漢之呂彊是也陸

上九不當位其勢微弱不能相應而有為失上也衆陰並進初二既剥三安得免然義則无咎非特立不懼者乎伊朱

六四剥牀以膚凶象曰剥牀以膚切近災也

剥道浸長物將失身豈唯削正靡所不凶注膚謂薦蓆剥於大臣之象近身與君

牀有茵薦猶國有近倖用近倖剥政令最為切近之災崔

四居臣位之極陸

懷剥陽之志已過乎中剥極必復必反為陽之所剥是自履其凶故直云凶也 牧

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

駢頭相次若貫穿之魚衆陰之象處得尊位為剥之主宮人被寵不害正事以此待衆陰无所不利 注 得中承陽反正羣小 干 魚在水難制貫而持之可為咼俎之實宦寺之屬剥陽之明著者也寵以金帛任以宮闈之事茍不及政事何有不利无不利之事非无

所不利也陸陰居君位故不言剥是長君子之道而消小人者然體未異羣陰羣陰總湊于已故稱貫魚以宫人寵也牧寵均則勢分分則害淺豈以自安亦以安人故无不利坡下制衆陰若貫魚然咸順於上以宫人寵之使尊卑有序厚恩錫予不及以政寵均則勢分不及以政則无權朱剥及君位凶可知矣故不言剥而别設義以開小人遷善之門聖人之意深切之至伊

上九碩果不食君子得輿小人剥廬象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

處卦之終獨全不落故果至于碩而不見食君子居之則為民覆蔭小人用之則剥下所庇注小人處此位則徹民廬舍小人終不可用為君也正果實為陽不見食者業為之蔽上九不見剥三五為之蔽九處上而衆陰戴之得輿之象君子所以剥小人令陰剥陽是小人自壞其廬上九處剥之極當以剛直止之

不可復用牧聖人存此一爻所以庇民石少康以一旅而興滅浞羿而復其宇陳亂極思治君子者衆所願戴小人當剥之極則剥廬矣无所容其身廬取在上之象伊上九剥而為六小人用事自徹其庇朱

䷗震下坤上復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往

陽氣反復而得亨通出則剛長入則陽反理會其時故无疾病衆陽朋聚而来則无咎也反之與復不可

過遠七日来復乃合於道陽氣方長往則小人道消

正臨九二爻體在兊兊陰卦也有陽消之象焉故稱

八月有凶戒之也復卦初爻體震震陽卦有陽息之

象焉故稱七日来復喜之也兊在西方月生於西兊

象得八故曰八月戒在遠也震在東方日生於東震

象得七故曰七日喜於近也七八主静故於彖象言

之陸反藏於地下入也動而上長出也无疾者動以

順時也朋来无咎明君子之進欲衆也石陽氣有生

物之心入于地中出于地上物无違之與疾害之者也胡復者纔一陽反下而動臨泰大壯夬乾之象尚隐而曰朋来何耶此見聖人慶陰剥而欲陽伸之亟孫出入无疾害之者喜陽氣之復勉之之辭朋来无罪咎之者欲衆陽漸進誘之之意房来於内為入伊

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋来无咎反復其道七日来復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

入則為反出則剛長注反之與復得合其道陽絶之後不過七日復生此天地自然之理故曰天行也天地養萬物以静為心不為而物自為不生而物自生寂然不動此天地之心也雷在地下息而不動静寂之義與天地之心相似諸儒謂五月一陰生十一月一陽生凡七月欲見陽長須遠故變而言日輔嗣謂剥盡至来復經七日若從五月言之何得云始盡也臨卦亦是陽長何以稱八月案易緯稽覽圖云卦氣

起中孚故離坎震兊各主一方餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡三百六十日餘有五日四分日之一者每日分為八十分五日分為四百分四分日之一又為二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦各得七分是每卦得六日七分剥卦陽氣之盡在於九月之末十月純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剥盡至陽來復隔坤一卦六日七分舉成數言之反復者出入之義反謂入而

倒反復謂既反之後復而向上正陽上出君子道長也陰下入小人道消也七日七月也豳詩一之日周之正月二之日周之二月古人呼月為日明矣侯復冬至之卦陽起初九為天地心萬物所始吉凶之先荀陽反於下而復其所出而動以順行出入於无間何疾之有子五陰在上微陽之氣動於下惟以順而行乃全其動石一陽之生潛於地中雖未發見然生物之心於此可見胡七日者非坤之七日坤為十月

卦卦氣起中孚太元中首見之中孚十一月六日七分之後復卦用事復七日六分之後屯卦用事它皆倣此李畋

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

方事也冬至陰之復夏至陽之復復則寂然大靜先王則天地而行動復則靜行復則止事復則无事也

注陽復于内陰復于外外不能侵内先王於陽氣始

生之日閉關以却外夷君子尚義小人專利故使商旅不行雷入地中聲教未顯故不省方 牧

復卦只取冬至陽復爲主夏至則否 昭素

王者慎三微之月況至日乎 全

夏至一陰復姤不言者抑陰害也 房

雷在地中陽微而未發安靜以養之然後能長 伊

動復於靜 朱

復者變易之際 坡

初九不遠復无祗悔元吉象曰不遠之復以修身也

最處復初始復者也復之不速遂至迷凶 注

韓氏云

祇大也不遠復者以能修正其身有過則改也正祇適也以未知幾適足為悔知適為悔復之則无陸難止始動利害之心須起吉凶之兆不无起而能復則去道不遙昭素祇抵也馬融音之是初動不正不正則抵于悔顏子有不善未嘗不知知之未嘗復行故夫子贊之曰顏氏之子其殆庶幾乎朱

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

上无陽爻以疑其親在初之上而附順之親仁善鄰

復之休也注以卦言之陽反為主以爻言之陽以進為復初九是也陰以退為復六二六三六四是也陰以退為復故六二乘初有下初之意介休息也六二不動即止于中正所謂吉祥止止也初九知幾知至至之者也朱復者復於禮而已復禮則為仁伊以陰居陰不爭之至坡

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

處下體之終雖愈上六之迷已失復遠是以蹙也蹙

而求復未至於迷雖危无咎 注 守常之義得无咎也
正 三失位故頻動而之正故无咎 虞 過中失正以遠
初復失位為厲復則无咎 陸 懼而能悛其惡者也 牧
頻水厓也六三厥初妄動自厓而反於義為得困而
學之者也叔孫病不能相禮退而學禮之文 朱
六四中行獨復象曰中行獨復以從道也
上下各有二陰處中得位而應於初獨得所復順道
而反物莫之犯 注 旁四陰暗昧不見幾微之理惟初

九陽明見於復道六四獨能應之故曰以從道也石

不言吉凶者初力甚微不足以相援无可濟之理不

欲言獨從道而必凶以陰居陰柔弱甚矣雖有從陽

之志終不克濟非无咎也伊

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

居厚則无怨履中則可以自考雖不及休復之吉悔

可免也注 以柔體厚以中用順亦足自成陸 考者窮

其理而盡於性也干 考自省考能以中道自考則動

作不離於中 介 以中道察己之思慮有不善未嘗不復於善 胡

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

最處復後以迷求復用之行師難以有克用之於國則反君道大敗乃復量斯勢也雖復十年未能征也

注 坤為衆故曰用行師陽息上升必消羣陰故終有大敗國君謂初受命復道當從下升今上六行師王

誅必加故曰以其國君凶荀庶事之敗終猶可復師舉其大也以其國君凶任師由君也陽生在下上六反以陰居上反君道也牧以之行師必敗以之為國必凶雖改過悔復十年亦不克行如桀紂幽厲卒不省悟至于亡國反君道也石災自外至眚自內作自外而至蓋所招也君當從天下之善迷不復善反君之道伊

䷘ 震下乾上 无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

剛為内主動而能健下无敢詐偽虚妄若行不依正道則有眚注乾上震下天威下行物皆絜齊不敢虚妄何妥雷動天行物皆无妄二五又以中正相應无妄之明者也陸人改其過中之行則无妄故復後有无妄石世之无妄者莫過耕稼之事故六爻得失皆以取喻陳

彖曰无妄剛自外来而為主於内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往

何之矣天命不祐行矣哉

為主震震動乾健應五有妄之道滅无妄之道成天之教命何可犯也居不可有妄之時而欲以不正往天命之所不祐 注 行矣哉不可行者也 干 剛謂乾也主謂震也自外謂五應於下也為主於内言二得位也動而健則能行剛中而應則能通故曰大亨以正天之命也 牧 下卦夲是三陰陰為柔邪初九一爻自外来消去陰邪乃得无妄 石 无妄天理也有妄人欲

也人本无妄因欲有妄去其人欲動靜語黙无非天理動非我也其動也天故曰无妄易言剛中而應者五師臨萃升无妄也大亨以正者三萃臨无妄也獨无妄言天之命者剛自外来而為主於内也剛自外来可也安能必其為主於内動而健可也安能使剛中而必應以正而至於大亨乎非天命不能也天命即天理非人為也朱

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

與辭也猶皆也茂盛也對時育物莫盛於斯注對當也以此无妄盛事當其无妄之時育養萬物正與者助也物之无妄者天則祐助之牧與相與為无妄聖人在上專以剛直為治天下之人皆不敢為无妄石欽授人時茂對時育萬物介與絶句物物相與以應雷行胡旦言羣動之中與无妄而不與有妄者薛物與我皆无妄也坡茂勉對濟也勉濟斯時容養萬物而已坡

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也
體剛處下以貴下賤行不犯妄故往得其志注初為
動主動而應天不妄者也陸往則吉者謂與四同志
牧君子退處衆人之下修已待時可謂无妄陳誠之
於物无不動者以之修身則身正以之治事則事得
其理以之臨人則人感而化无往而不得志也伊
六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也
不發首而耕在後穫刈不菑發新田治其畬熟之地

為臣代終之義事既闕初不擅其美故云未富　正乗

剛而動則妄矣居中履正故以守先人之成緒者也

守成嗣世之德不及開基創業之才因其成事故曰

未富　陸乗剛有應是違謙而有妄者故爻辭不稱无

妄不犯災者得中履正也不言吉者妄動得利免咎

可也　牧未富者无妄之世臣不敢擅有成功也　石

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行

人得牛邑人災也

以陰居陽行違謙順是无妄之所以為災也二不耕而穫利有攸往三為不順之行故或繫之牛有司所以為獲彼人所以為災注失位不中首事而耕陸四居臣位與上同體剛自外来而下乘于三故稱行人三居内卦故稱邑人牧行人者九五是也臣唱始造事君疑之必奪其禄位石六三不中不正欲擅君權故或人繫其牛行道之人皆可以得之非妄之人父子昆弟所不容不惟已有災已之所累亦有災也胡

三以陰柔而不中正又志應於上為妄者也雖或有得失亦隨至猶之或繫之牛行人得之以為得邑人失之必為災行人邑人言有得則有失非以為彼已也伊

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

以陽居陰以剛乘柔履於謙順上近至尊可以任正堅固有所執守故无咎正九四上逼至尊下據二民威權之盛為五所惎所可行者惟正而已石能以剛

直无咎者已之德性素有之也胡以无為有以虚為實材不足而位有餘者妄也材有餘而位不足雖不為正當亦不為妄者也不妄則固有其位固有其位則可正而无咎介

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

居尊得位下皆无妄害非所致藥攻有妄故不可試

注堯湯之厄災非已招但順時修德勿須治理必欲治之則勞煩於下若人无罪忽遭禍患不須憂勞救

護亦恐反傷其性　正　三與五同功三為妄行以疾已是未得志也所謂禮義不愆何恤人言之謂也　陸　五有應於二任偏私而為己之患為仁由己己正則不敢為妄勿藥者不外求也　牧　九五之疾九四也四雖有權臣之象然守正无犯五不疑則病自去若反疑之彼必不安故曰不可試　石　五居尊位初自外来為主五必疑之然初本无妄　侁　欲天下之人不妄大禹泣辜成湯罪己是也　陳　六三匪正失順是大同之世

有妄為五之疾孫

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

處不可妄之極宜靜保其身注居无妄之極有妄者

也妄而應三上下非正窮而反妄故為災也崔乘於

剛上於尊而又爭應窮高極危妄之甚也干乾過亢

則反陰故有窮之災牧初陽在下宜動進故往吉上

陽在上宜止行則妄矣介

乾下艮上 大畜利貞不家食吉利涉大川

乾剛上進艮止而畜之巽順不能止乾之剛則爲小畜人能止健非正不可已有大畜之資當養賢人不使在家自食豐財養賢不憂險難故利涉大川正

艮五柔中正畜養三陽陸在物聖人大有畜聚以養天下在德聖人以德畜正天下利正者六四六五二柔畜止乾健非正則不能止也石大意養賢待用非抑其進也上爲養賢之主四五爲疾賢之人乾之三爻求進之君子也陳

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

凡物既厭而退者弱也既榮而隕者薄也能輝光日。新其德者惟剛健篤實也處上而通剛来不距上九也能止乾健非正不能 注 剛健謂乾篤實謂艮上體之艮應下體之乾故稱應天 正 上九能納乾健又居外卦之上故曰不家食吉周公吐哺下白屋之士得上九之義 侊

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
天在山中小能畜大也前言往行多學而充之論辨而擬之以畜為德也
初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也
四乃畜已未可犯也進則有厲已則利也注養賢之初務於進取三陽俱進而初冣處下爭進則必有厲故利於止陸艮為山乾雖剛健前礙山險必不能通
石初九猶君有邪侈之心務欲行而上有六四大正

之臣止畜之雖有剛欲不能以騁故不至於犯災害也胡 四與初在它卦為正應相援者也在大畜為相止畜之義伊

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也

五畜之盛遇斯而進輿說輹也能以其中遇難能止故无尤也注 止不我升待時不進盧氏 履正位中安其所畜于二體剛健志在速進不遂至說輹陸 三陽同志已乘于初初止其行已不獲進猶乘輿者輹脫

則所乘亦止牧小畜之說輻不得已也故夫妻反目大畜其心願之故中无尤坡氣雄九軍者或屈於賓賛之儀才蓋一世者或屈於委裘之命故曰大畜時也朱

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也

物極則反畜極則通上九處天衢之亨塗徑大通進无違距可以馳騁履當其位進得其時不憂險厄注

雖曰閑閑乃是防衛見護正自任不可以縱縱則失矣剛而守正則利閑習輿乗備其左右則利有攸往矣干逐角逐也與二陽角逐志在疾者也得位失中故利艱貞陸三將通畜之極是往而陟乎危險者故利艱貞也牧居乾健之極當天衢之亨可以馳逐而往前有六四六五山險未可輕進故曰利艱貞石合志者氣類相同與初二合志薛曰古文作粤發語之辭曰閑輿衛可也恃應而不知備說進而不知戒鮮

不及矣朱

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也

處艮之始履得其位能止健初拒不以角柔以止剛剛不敢犯豈惟獨利乃將有吉注初欲上進四牿之角不能觸童牛牿之角與无角同牿謂設其輻衡俟四體柔性止畜養賢人三陽俱進順而无逆如童牛加牿順之至也故獲元吉賢人竟進世道必治故有喜陸牛雖稚而在牢則物不能犯陰雖弱而得位則

剛不能凌

剛不能凌牧豶豕之去陽者也牿觸也牙齧也以陰柔止剛健為難六四以角觸止初九六五以牙齧止九二畜止得定乃有吉慶石童牛私欲不行而順順而物不犯以其有牿也乾自下承之變友也柔得位以乘乾柔克也介大臣之任上以畜止人君之邪心下以畜止天下之惡畜於初則易既盛而後禁則扞格而難勝矣初陽之微猶童牛而加牿者伊牿角械也童牛无所用牿然不敢縱者自其童而牿之迨其

壯雖不牿可也此愛其牛之至也豶豕豮豕也有牙而不鷙者惟豕也不鷙則可畜矣大畜之畜乾也始厲而終享初九陽之微者而遂牿之故至九二雖有牙而可畜也其始牿之其終進之天衢可也童而牿之愛以德也不惡其牙而畜之將求有用也凡物有以相得曰喜施德獲報曰慶 坡

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

豕牙横猾剛暴難制之物謂二也五為畜之主以柔

制健豈惟固位乃將有慶注褚氏云豶除也爾雅云豶大防正豶謂豕之去勢者五以柔處剛豕之有牙者也處得中道志在養賢不用其悍者也雖未及四之元吉賢人嘉之故終有慶陸豕去其勢則牙不能長猶二乘初為輿說輹而剛不能進也牧牙杙也君之邪欲初行六四能制之居事之始至難也二則邪欲已止五安然以正道輔之則吉故不言元吉胡牙當為𤘐昭𥂁六五得位忌賢若豕之肆其牙也能自

抑損退而為豶不忌剛進反禍為福則吉六四六五俱在艮體不至躁甚故能改修陳牙橛也豕於牙不動也逢患豕牙之利不制其牙而豶其勢六五居君位畜天下之邪惡者也億兆之衆發其邪惡之心人君難以力制道之斯行止之斯戢故不勞而治伊

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

畜極則通何辭也注上為養賢之主其德剛厚能負何天之大道而致羣賢之通泰也衆賢遂志治化日

隆道大行也 陸 經文多何字 胡 乾陽俱進與已俱陽是同德也同則愛之故能養之以達其志使其道大行則是三陽之衢通於此時矣陽九被抑今而通亨故曰何訝之也 陳

䷚ 震下艮上 頤貞吉觀頤自求口實

上下二陽中含四陰上止而下動外實而中虛頤之象也 伊 養民自養養賢皆貴其正 溥

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實

觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

湯用伊尹不仁者遠可以見其所養也自作孽不可逭其實可以求之也 逢 動息節宣以養生飲食衣服以養形威儀行義以養德推己及物以養人大至於天地養萬物聖人養賢以及萬民皆頤之道以正則吉 伊 六爻與象違戾者上下不順也凡頤之道以尊養卑以上養下今震下艮上長反動而求少少反止

而養長故諸爻皆以顛拂言之 侁 六三以下養上其道大悖 牧

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

先儒云禍從口出患從口入 正 言語者禍福之幾飲食者康疾之由動止得其道身乃安頤 子 禍患未免於身何以養人 陳皐 山止於上雷動於下 正

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴也

不能養物動而求養者也闚寵禄而競進凶莫甚焉

注四體陰柔靜靈龜之象初體陽性動柔順之象欲四捨潛居之靈德而觀已躁求之行凶其宜矣陸爾言初我謂四當養賢之世四居其正施下之光必來及已當守常以俟賜今反動以應上是守剛德不能自決策者也健羨謀食不足貴矣牧爾謂上九止於上而能養我者初九躁於下而不能養繪爾初九以一陽而位於四陰之下其德足以自養不能守而觀

於四見其可欲朶頤而慕之為陰所致陽貴於養人故不足貴也 坡 龜咽息不食喻明知可以不求養於外 餘同坡伊

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

顛倒也拂違也經義也丘所履之常處也六二无應於上反下養初類皆養上是所行失類 正 丘小山謂五也違常于五也 肅 丘者丘墟不平非常所安 陸 丘謂五屬艮也五處艮中體柔故以丘言其象類四也

四有應在下養得其宜二若行之下非所應牧五居高位丘之象下養於初違常義也石以上養下順之常也以下養上則違常實六五止乎尊位養道不足亦順以從上而待二以養者也不待已而已致養焉以征則不得志而凶故曰于丘頤征凶二五皆隂所謂類也隂與陽相養以隂養隂故曰失類介下不動而之五五亦不應于二皆違常而反順金丘者上九應二之象朱二不能自養下而求初則顛頤非理之

正拂經也上非其應往而求之行失類也卦惟二陽陰必求陽丘在外而高上九之象六二中正在它卦多吉而此卦凶何也曰時然也伊

六三拂頤征凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

履夫不正以養於上納上以諂者也注居明哲之朝當祿賢之世則上不可以邪正位不可以妄處違時悖德凶其宜矣牧以陰居陽是履不得位行不得正

胡初九以陽爻處於卦下未至全悖於道六三以陰居陽位是全悖於道也石動而進則上九不來不動以待則初九不應上下无所利養道大悖也朱

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

居得其位而應於初以上養下得頤之義故曰顛頤吉也下交不可以瀆虎視眈眈威而不猛不惡而嚴養德施賢何可有利其欲逐逐尚敦實也觀其自養

則履正察其所養則養陽頁文之貴於斯為盛注下養於初上施也正六四正應在初捨而就於上九而得其位焉故曰顛頤吉也虎視眈眈貪食之容其欲逐逐逐逐乎嗜欲之甚然志於養而上九之施光故无咎繪四大臣之位而六以陰居之陰柔不足以自養初九以剛陽居下在下之賢也四柔順而正與之為應賴初之養者也以上養下為順求養於下故曰顛頤也賴人以濟人之所輕必養其威嚴重其體貌則

下不敢易矣欲謂所須用者逐逐謂相繼不乏如是則事可濟故无咎伊

雖下顛養得位静止施而不求非无情也止以待時視其所恃不睢盱也非无欲也義然後取待逐而逐安其所也子

以正養初志在於遠以静止躁嚴而不暴體陰性止以欲自養其欲未充逐而復逐其得无咎以居不失正陸

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

以陰居陽不有謙退乖於頤養之義行則失類居貞吉也五近上九以陰順陽親從於上故得居貞吉 注居尊而上從已无政而不能養下違其常理者也附賢守正而吉不可涉難 干為養之主下无其應不能養下民所不從不可涉難上承於陽順而從之是違養下之常而得居貞之吉 陸以无養下之意故爻辭不加頤字乃曰拂經也 牧六二失類從初六五順而從上俱失中爻之常居尊位而反就養於上雖得正

吉不可涉難 繪 陰柔之質无貞剛之性其能篤於委任乎故戒以居貞吉成王之才非甚柔弱也當管蔡之亂幾不保於周公況其下者乎不得已而涉艱難者有之其可常乎 伊 上九助養於上有正之道五寛以居之順從於上則得正而吉艮止也有居之象 朱

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

以陽處上四陰宗之莫不由之以得其養為衆陰之主不可瀆也故厲乃吉有似家人悔厲之義貴而无

位是以厲高而有民是以吉爲養之主物莫之違故利涉大川注冣在於上爲衆所養衆陰禀陽之德各頤盡其養道順道之行自我而致陸物皆由之得其養也牧君養民陽養陰之象厲非危厲嚴厲之厲似家人悔厲之義石五體柔无應才不足以養天下而由之以養者也然非養道之正權重位高衆忌之必危不敢安其位下從王事无成有終上下並受其福故大有慶鄭康成曰君以得人爲慶虞仲翔曰陽得

位故大有慶朱受任如此當盡誠竭力以濟天下之難伊

䷛ 巽下兌上 大過棟橈利有攸往亨

非經過之過衰難之世唯陽爻乃大能過越常理以拯患難屋棟之橈謂本末俱弱澤滅木過越之甚四陽在中二陰在外陽過越之甚正初上陰柔本末弱故棟橈虞內外俱陰君子道衰剛中正故利有攸往亨陸過常分而救衰扶弱惟大者能之以陽居陰過

其常分九二九四是也石　文王當之白　堯舜禪讓湯武征伐由此道也道无不中无不過所謂過常者特人之不常見耳棟任重之象中强而本末弱是以橈也陰弱陽强君子盛而小人衰故利有攸往伊　若藥不瞑眩厥疾不瘳以治疾之道觀之則謂之過以對病與藥則謂之中朱

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中

謂二

巽而說行

以此救難乃濟

利有攸往乃亨

危而弗持則將安用

大過之時大矣哉

君子有為之時 注 時運衰弱國家顛危上下小人未

可以用剛猛惟巽而說行可以止難 石 不曰義者不

可以常義拘不曰用者非常之可用用權之時成敗

之機間不容髮可不謂之大乎　繪

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

用之則獨立不懼捨之則遯世无悶　牧　大德聖人則

可以過分拯難若諸侯卿大夫賢人君子則遯世无

悶而已　李畋　澤滋養於木至於滅木則過矣天下非

之而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔遯世无

悶也　伊

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

大過之時以絜素之道奉事於上謹慎如此所以免咎注失位咎也承二過四應五故无咎虞初體柔而致棟橈二有救世之才能救而順之雖橈无咎陸以柔處下於理得矣上承四陽所以有咎惟過行敬慎乃得无咎石大過之時苟於事始慎之如此可以无咎胡卦取全體故言本末爻效所履故以初為慎薛

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

以陽處陰能過其分而救其弱上无其應心无它吝无衰不濟故能令老夫得少妻枯楊生稊稊楊之秀也注老夫得少而更壯女妻得老則益長是過分以相與秀楊柳之穗正大過之時以陽居陰拯弱之謂故陽爻皆以居陰為美九四有應則有它吝九二无應則无不利濟衰救厄惟在同好則所贍者褊矣牧老夫九二也女妻初六也凡人之情夫老而妻少則妻悍而夫恭大過者君驕之世九五當驕君九二不

驕者也妻悍夫恭臣難進而君下之之謂久不逢大通之世患在亢而无與故曰老夫女妻過以相與也

陽至壯也陰至衰也今陽来居陰位是以至壯来
坡

輔至衰枯楊老夫喻其衰也得陽来助之衰可興矣

生稊女妻之謂
石

二過初與五五過上與二獨大過之爻得過其應故過以相與也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

以陽處陽自守所居又應於上係心在一宜其淹溺

而凶衰也注大過者所以救物三守常不變坐觀棟

橈而不往救用此為臣不可有輔凶之道也陸處有

位之地是有輔世之才不上輔於君而專應上六上

六小人棟橈者也石上六者九三之輔也九三過甚

之剛動又不正人所不與朱應者謂志相從三方過

剛尚能係其志乎伊

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

以陽處陰能拯其弱不為下所橈者也然用心不弘

應乃在初有它吝也注以陽處陰過以救物不應於初反經合義故可與權是以吉陸四志惟存下忽於奉上隆其棟務于高則吉牧上附九五之君不為初六所橈故吉有它吝者牽於應也石大過之時非陽剛不能濟以剛居柔為得宜矣剛柔得宜而志復應陰是有它也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

以陽處陽未能拯危處得尊位亦未有橈无咎无譽何可長哉注拯難功薄所益少也正无臣无應不能過越救時房下无應而上比過極之陰其所相濟如枯楊之生華如生稊則能復生矣上六過極之陰老婦也五雖非少方之老婦則為壯矣伊稊者顛而復蘖反其始也華者盈而畢發速其終也坡

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

涉難過甚至于滅頂志在救時故不可咎注龍逢比

干直言深諫意善而功不成也正不量其力過而涉者也 牧上六不在其位而志在救時者也此卦皆取過之義或吉或凶何也初六慎之過也九二九四以陽居陰亦是過也故无不利棟隆吉上六涉難而无咎九三九五守其常分不得大過之道一則棟橈凶一則无咎无譽其餘四爻皆得過之道故得吉无咎

石小人行險以自禍將何所歸咎因澤之象故取涉義伊

䷜ 坎下坎上 習坎

坎險陷習便習

有孚維心亨

剛在内有孚也陽不外發心亨也

行有尚

内亨外闇内剛外順以此行險行有尚也 注 事可尊

尚 正 物不可以終過過則必陷故次大過窐坎深險

之處水性所習是以洊至 石 坎非用物以習爲用故

名異它卦盖言用坎之人也薛法制兵刑之事不得已而用之聖人慎其事故加習字陳行有尚謂止而不行則陷於險也凡陽在上者止之象在中陷之象在下動之象陰在上說之象在中麗之象在下巽之象伊書曰卜不習吉非便習也重也介

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

非用之常用有時也注水雖流注而不盈滿險之甚也行此至險守其剛中不失信也正方者可斵以為圓曲者可矯以為直常形不可恃以為信也水无常形因物以為形天下之信未有如水者也水未嘗不志於行惟外柔而不以力爭故心亨以心亨故剛中尚配也方圓曲直隨所遇而配之故无所往而不有功坡險之名雖一而天地王公用各有宜故曰行有尚也牧不可升故得保其威尊有山川丘陵故物得

以保全注朝廷之儀上下之分雖有強暴而不可犯

此王公之險坡

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

不以坎為隔絶相仍而至習乎坎也至險未夷教不

可廢故以常德行而習教事注水性就坎无休息君

子法之德行務乎長久教事務乎習熟石習自外入

非可連也如兼山艮洊雷震隨風巽之類當讀水洊

至習絶句坎絶句胡旦平居尚德行故遇險而不變習為教

事故遇險而能應 坡

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

失道而窮在坎底上无應援可以自濟是以凶 注彖

而居重險之始質弱而无才不知濟險之道 子窞坎

之深者也百川流乎地中水之正也及其泛溢平地

而入于坎窞是失道也刑獄不平而入于枉濫之象

干

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

履失位故曰坎上无應故有險處中而與三相得故
可以求小得注行險得中二柔附之雖小求得未出
險中干用刑雖深未出文外可以小得陸初六六三
俱柔相輔而已不得牽攀而出乎險也石九二未能
出險為六三所揜可以求比於初而已介剛則才足
以自衛中則動不失其宜亦可以小自濟異乎初之
坎窞伊險九五小六三二以險臨五五亦以險待之
欲求五豈可得者所可得者三而已坡

六三来之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰来之坎坎終无功也

履非其位居兩坎之間出則之坎居則亦坎故曰来之坎坎枕者枝而不安之謂出則无之處則无安来之皆坎故曰險且枕无所用之徒勞而已注二承于已為枕枕而乘剛非所安也来之重險則入坎窞牧来則乘剛之則无應茍安以止則入于窞介之往上来處三朱

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳剛柔際也

以柔居柔履得其位以承於五五亦得位皆无餘應以相承比明信顯著不存外飾剛柔相比而相親焉際之謂也注坎者萬物之歸主於幽政有祭祀之象戶者所以向明牖者所以通幽通乎幽明故曰剛柔際也以約質之誠行篤終之道故祭則受福陸出於險上攀援九五剛尊之君是君臣際接也石以素質

之道納省約之誠牖幽暗之處有闔合神明之義昭

素樽酒而簋副之燕饗之禮君臣上下剛柔相際之

時也穴户旁以通日月之光牖也明之象約者交相

信四五相易而後四應初五應二納約也約誠信固

約之象六四柔而正九五剛中而正四五无應四非

五莫之比五非四亦莫之承上下協力可以濟險故

四當剛柔相際也用質以交於上因五之所明以納

其誠信則言辭易入險難易濟四五相易宜有咎而

易則五出險矣故終无咎終謂上六不動也_朱自古能諫其君者未有不因其明者也故訐直强勁者率多所忤而温厚明辯者其說易行古人有行之者左師觸龍之於趙張子房之於漢是也非惟告其君如此教人亦然孟子所謂成德達才是也_伊

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

為坎之主无應輔以自佐未能盈坎者也祇辭也說既平乃无咎明九五未免於咎_注坎隆於中則水盈

而不流矣祇大也明水漲大而既平則復能通流矣无咎者以其雖滯而務出牧不能過中以出險所謂大則過中以趨時而施行矣介王者而任刑法不能淵君臨之道恭祇而行乃能平直薛祇猶適也九五可謂大矣有敵而不敢自大所以納四不盈者人輸之適足以使之平也坡九五下比六四所係者狹是水不盈坎適至於平而止也出險之道在剛中正剛正則大中而未大幾可以出險故聖人惜之橫渠曰

不能勉成其功光大其志所以為可惜

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

處險之極不可升嚴法峻整難可犯也宜其囚執寘于思過之地自修三歲乃可求復注柔而无心小人也乘剛而履於極險居峻法之時行極險之事故用係纆索置於叢棘之中以是三歲而凶乃終失謀身之道也子周禮三槐九棘公卿議獄於其下害人者

加明刑任之以事上罪三年而舍九三股為徽兩股為纆劉表以陰在上用險以督察久則為險以反其上而上受患矣不得者罪人不服之辭也介失用刑之道非自犯之人薛上六柔无出險之才譬如人陷狴犴之中不可妄動初可動而不能上不可動而妄動皆失道也朱三歲不得免終凶之辭伊

䷝ 離下 離上

離利貞亨畜牝牛吉

以柔為正故必貞而後亨注畜牝牛吉柔處內而履

正中牝之善也外强而内順牛之善也離體以柔順為主故不可畜剛猛之物注柔不處内似婦人而預外事若柔而不履正中則為邪僻之行内外俱强則失於猛害内外俱順則失於劣弱正離明於外禮也然柔在於内一失於正則違禮召亂故必利正而後亨張簡火不能自見必麗於物而後有形故離之象為火坡

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗

乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也
麗著也附著于中正乃得通也 注 日月草木廣明附
著之義重明謂上下俱麗麗麗乎正者兩陰在内既有
重明之德又附於正道所以化成天下陰居五位亦
云正者以五處中又居尊位雖非陰陽之正乃是事
理之正 正 柔明麗乎中正不用剛武所以化成天下
石 君臣父子夫婦男女各得其正上下文明禮足以
化成天下也 張 五中正之位而六麗焉故為正 伊

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明照相繼不絶注離為日日為明今有上下二離故曰明兩作離若明不繼續則不得久為照臨正君為上體臣為下體堯明於上四岳明於下所以明目達聰

牧得麗之大者莫過大人麗大位累聖之治也子

堯舜禹啓相繼逢

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

錯然者警慎之貌將進而盛未在既濟宜慎所履注

錯交雜之貌初與三俱欲麗二其履交至火性炎上二必從三三既得二已不敢爭敬之乃无咎 陸

初體剛居下不能附於物知所行誤能懼而復以其始則用剛也 牧

處萬物相見之初履錯雜之時 昭素

禮錯雜未有定制莫知所從主於敬而過恭語所謂與其奢也寧儉與其易也寧戚近之 房

以柔附剛者寧倨而无諂以剛附柔者寧敬而无瀆

初欲麗四交巽巽為進退故履錯然進退動則失正管寧逡巡於萬

乘之招王丹偃蹇於三公之貴以避咎乎朱

六二黄離元吉象曰黄離元吉得中道也

黄者中色離者文明居中得位而處文明故元吉正

離為火之象附于物也若以剛附柔則焰猛而易燼

九四是也若以柔而附剛則物堅而難然六五是也

過盛則有衰竭之凶九三是也惟二以柔附柔又得

中也且離為禮而貴中道禮由中道應離之元吉也

牧以文明中正之德上同文明中順之君是以元吉

伊

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

處下離之終明在將沒不委於人養志无為則大耋之凶嗟憂嘆之辭 注 初為日出二為日中三為日昃 荀 禮過中則煩必節之以質樂過盈則倦必和之以聲以陽居陽為煩過離之中為盈 牧 堯倦于勤舜代之故得免大耋之嗟 胡 當繼明之時明將盡懼變而

有將盡之悲則為大耋之嗟凶矣伊

九四突如其来如焚如死如棄如象曰突如其来如无所容也

明道始變昏而始曉沒而始出故曰突如其来如其明始進其炎始盛故曰焚如逼近至尊履非其位欲進其盛以炎其上命必不終故曰死如違離之義无應无承為衆所棄衆所不容注戾太子之象房四之五成乾不善繼助来繼者也先儒謂古有焚刑刑人

之喪不居兆域不序昭穆焚而棄之禍極矣凶不足言朱

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

履非其位以柔乘剛下將害巳憂傷至于沱嗟然所麗在尊四為逆首憂傷至深衆所助也注五王位而言公便文以會韻正以柔得中麗于王公有含章之德以憂思而獲福陸居位得中又附上九上九居於卦上有王用出征之象與此相應石出涕戚嗟不貳

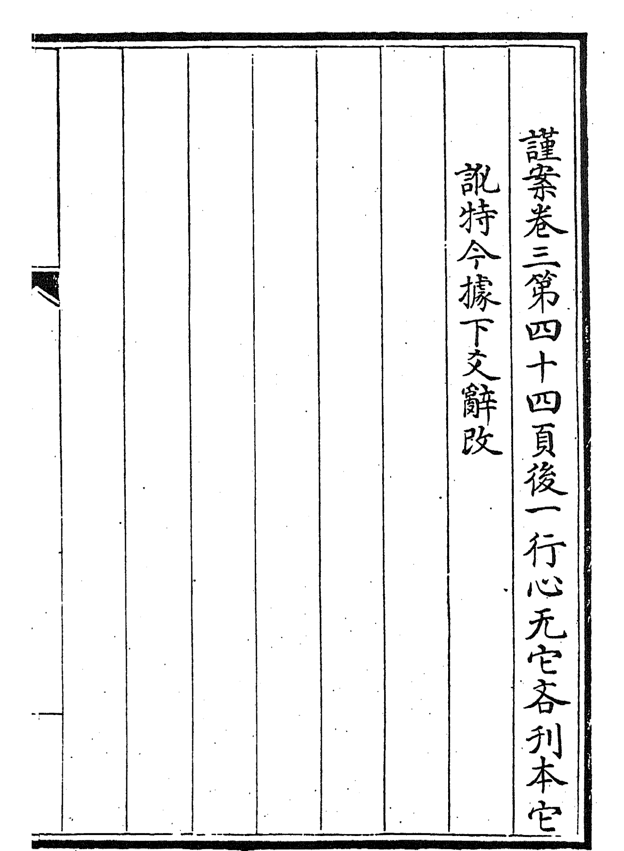
於四 坡 麗乎二剛之間憂畏以持之 伊

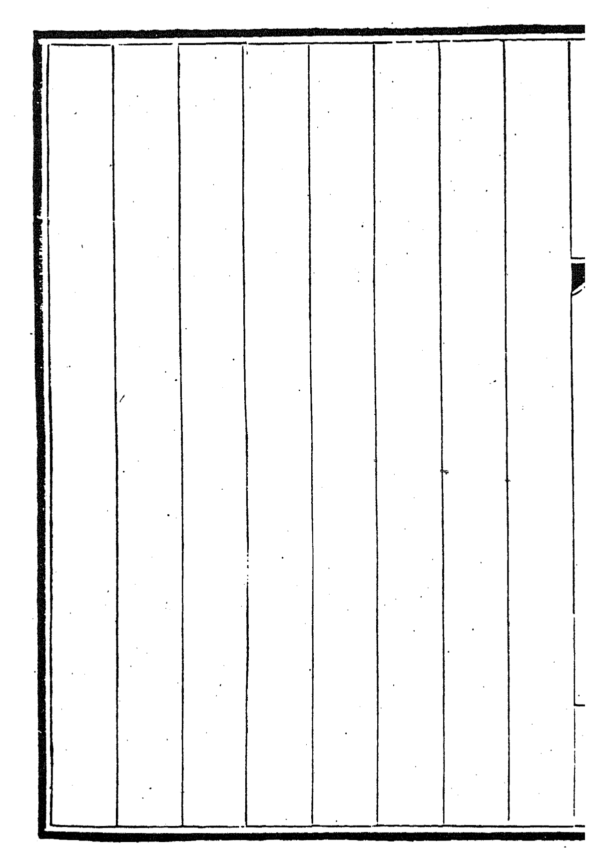
上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

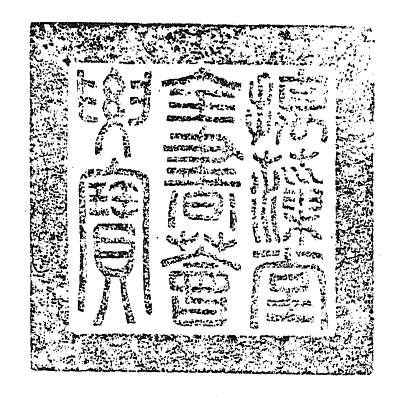
離道已成除非其類以去民害 注 有嘉美之功斷罪人之首獲其匪類 正 柔之道非天下大服故終於用師 子 逆首匪類九四也上九輔而獲之六五之君得其吉也上九過中得无咎者雖過君位以征討叛逆有嘉善之功 石 折首者殲厥渠魁之謂 介 王用上九

以出征朱

周易義海撮要卷三

謹案卷三第四十四頁後一行心无它吝刋本它訛特今據下文辭改

覆校官編修臣張秉愚

校對官修撰臣張書勳

謄録舉人臣杜安詩